律二十二明了論一卷　猶

正量部弗陀多羅多法師　造

陳天竺三藏真諦　譯

如本二十二明了論能分別解釋律
所立名我今當說　偈曰毗尼毗曇
文所顯與戒及護相應人　釋曰由
對治上心惑應說諸護數量三界上
心惑有二百九十四是彼所起非護
亦有二百九十四為對治彼有善及
無覆無記諸護合有五百八十八是
人與此對治護相應復有別釋欲界
上心惑有一百三十七從此隨一上
心惑能染汙眼根地於第四心及初
至心此眼根不護有一百三十七如
眼根耳根亦尒鼻舌身根不護各有
二十五如眼耳根意根不護亦尒有
一百三十七為對治彼應知二品護
合有九百七十二色界上心惑有八
十六從此隨一上心惑能染汙眼根
地所生不護有八十六為對治彼二
品護各有八十六耳根意根不護二
護亦尒色界身根不護有十四能對

[illegible]

治彼二品護各有十四無色界上心
或有七十一從此隨一上心或能淨
淨心地所生不護有七十一為對治
此二品護各有七十一三界護合有
一千六百五十八是人與此對治護
明相應　偈曰諸佛所讚修三學不看
他面我當說　釋曰若人與如此等
護相應此人能歡喜如來由二功德
相應故是故諸佛讚歎此人修三學
者於諸佛正法正學有三謂依戒學
依心學依慧學此三學生起位在忍
名相世第一見地修地中或依三業
道立三學或依道分立三學或依三
藏立三學或依三法身立三學由此
義是人於名句字義及正行心明了
無疑是故自在不繫屬他故說不看
他面略釋如此因前所說護約正業
正語正命更釋此人功德　偈曰明
了戒護九十六分別義相應
釋曰云何八明了戒約道三分分別
為九十六戒本有二種謂身業口業
云何分別此為八此中身業有四種
一離殺生二離偷盜三離邪婬四離

非攝口業有四種一離妄語二離破語
三離惡語四離非應語此八種業由
身由口由心若自受有二十四若教
他受亦有二十四若見他受行生隨
喜心亦有二十四若自行先所受亦
有二十四此四二十四合成九十六
復次身四種邪業若由無瞋無癡善
根所離成八說名正業口四種邪業
若由無瞋無癡所離成八說名正語
身口八邪業若由無貪所離成八說
名正命若自受令他受見他受行生
隨喜自行先所受各二十四約聖道
分判此八明了戒合九十六是人與
如此等戒相應　偈曰倍二十一千
福河流善法水洗除汙　釋曰云何
倍二十一千福河成四萬二千福河
律中如來所立戒有四百二十於婆
藪斗律有二百戒於優波提舍律有
一百二十一戒於比丘尼律有九十
九戒此四百二十戒中隨一一戒各
能生攝僧等十種功德一一功德能
生十種正法謂信等五根無貪等三
善根及身口二護合成四萬二千福

河由此福河恒能洗浣破戒垢汚餘
義在波羅提木叉論中應知　偈曰
解戒五相九毗尼　釋曰如諸佛所
立戒於二一戒中應了別五相一緣
起二起緣起人三立戒四分別所立
戒五決判是非此中初波羅夷緣起
者於鞞舍離國由飢餓難事為緣起
起緣起人者是須陳那比丘立戒者
若比丘共餘比丘於學處至得同命
未捨戒不顯自身羸弱更行婬欲法
乃至於雌畜生犯波羅夷無共住分
別所立戒者此中何者為比丘性謂
依圓得至得乃至由犯此罪不得共
住決判是非者此中比丘於三處犯
波羅夷乃至說戒究竟於一一戒應知
皆有五相若人能如理了別此五相
義此人必定能解九毗尼義何者
為九一比丘毗尼二比丘尼毗尼三
二部毗尼四罪毗尼五惑毗尼六有
願毗尼七無願毗尼八一處毗尼九
一切處毗尼比丘毗尼者如故意出
不淨如此等相罪但屬比丘毗尼比
丘尼毗尼者如獨行如此等相罪但

屬比丘尼毗尼二部毗尼者是二部
所學處如初波羅夷如此等相罪屬
二部毗尼罪毗尼者八緣起所生諸
罪如法對治除滅毗尼者三界五
部或九永斷智及滅有顛毗尼者是
十種學處無顛毗尼者是正揭磨賣
時四万二千學處並起一處毗尼者
如受戒洗浴等事一切處毗尼者謂
一切時應共學處若人能如理了別
此九毗尼義此人必定能解五部等
義　偈曰解罪五部八緣起　釋曰
律中說罪有五部第一波羅夷部有
十六罪第二僧伽胝施沙部有五十
二罪第三波羅逸(夜提?)尼柯部有二
百六十罪第四波胝提舍尼部有十
二罪非四部所攝所餘諸罪共學對
及婆藪斗律所說罪一切皆是第五
獨柯多部攝若人能如理了別五部
罪此人必定能解八緣起所生罪罪
生起因有八種一有罪從身生不從
口意生如不閑户共非大戒眠等二
有從口生不從身意生如善心為女
人說法過五六語等三有從意生不

從身口生如心地諸罪四有從身口
生不從意生如善心為男女行婬使
等五有從身意生不從口生如故心
出不淨等六有從口意生不從身生
如染汙心對女人說顯示婬欲語等
七有從身口意生如有染汙心為男
女行婬使等八有不從身口意生如
先對人說大妄語彼人不解此人已
對治三方便後時彼人若追解其語
此人即得波羅夷罪若人能如理了
別八緣起所生罪義此人必定能解
七罪聚等義　偈曰解七罪聚五
布薩　釋曰律中說罪聚有七一波
羅夷聚謂四波羅夷二僧伽胝施沙
聚謂十三僧伽胝施沙三偷蘭遮耶
聚謂一切三聚不具分所生偷蘭遮
耶四尼薩耆波羅逸尼柯聚謂三十
尼薩耆波羅逸尼柯五波羅逸尼柯
聚謂九十波羅逸尼柯六波胝提舍
尼聚謂四波胝提舍尼七非六聚所
攝罪及六聚不具分所生罪及學對
如此一切八過毗尼聚攝若人能如
理了別七罪聚義此人必定能解誦

波羅提木叉布沙他布沙他時說波
羅提木叉有五種一誦波羅提木叉
緣起二誦至四波羅夷三誦至十三
僧伽胝施沙四誦至二不定法五廣
誦乃至戒盡若人如理能了別五布
沙他義此人必定能解四失四得義
偈曰解四種失及四得　釋曰於佛
正法中有四種失一戒失二行失三
見失四命失此四失勝相云何是破
戒處破戒人於佛正法中為修見諦
行是人不可拔濟譬如樹葉已萎黃
不得久住是名戒失行見命失相應
知亦尒四得者謂戒行見命極清淨
彼清淨以五根為體能感三根是彼
極清淨如前所說如此等處若人能
如理了別此人於律則明了不看他
面　偈曰能善簡擇罪三角　釋曰
此三或名三角或名三道此二是二
不定名諸罪三角三道故不定者於
此中諸罪不定譬如不定聚能通一
切罪中故說不定譬如第四定是不
定諸罪因故故名不定何以故一切
罪部聚說緣起所生於中皆具足有

餘師說此二不定似律本義律餘文
句皆為釋此若人於二不定中能攝
應律義從此二所生罪於律中能顯
是名能善簡擇罪三角若人能如理
了別罪三角義此人必定能解想真
實義 偈曰解想真實立學處
釋曰律中說學處有二種一想學處
二真實學處復有想真實學處此
中若人犯一戒觀察彼意後方分別
此罪從想生起此罪從真實生起此
罪從二生起此中如於初波羅夷有
想有真實若人至癡狂法故不覺觸
或由正思惟不覺觸味於非道起道
想於道起非道想覺觸味此中約想
判罪於女男黃門人非人畜生下門
女根及口中起顛倒想此中約真實
判罪由此道理於三判罪亦尒於我所
立波羅提木叉論中從一切學處想
罪及真實罪悉攝顯在此義中為離
繁文是故略說 偈曰自性立制所
有戒如理分別能解說 釋曰是前
所說想罪真實罪由此罪門佛所立
學處有二種一性罪二制罪三二罪

此中性罪者若是身口意惡業所攝
或由隨惑及惑等流故犯復於此過
犯中故意所攝有染汙業增長與此
俱有罪相續流是名性罪異此二因
所犯或由不了別戒或由失念或由
不故意過犯此中若無惑及惑等流
又無念念增長是名制罪若具二相
是名制性二罪若人能如理了別此
學處義此人於律則明了不看他面
偈曰了別二部所作業　釋曰律中
說羯磨有三種一唯比丘羯磨非比
丘尼二唯比丘尼羯磨非比丘三二
部共羯磨一切處與大戒羯磨唯是
比丘羯磨和合許受大戒羯磨唯是
比丘尼羯磨宿住摩捺埵多阿悔
也那等羯磨所有餘白四等羯磨於
自部他部是比丘羯磨此等羯磨若
比丘尼於自部作亦得成若人能如
理了別此三羯磨義此人必定能解
破僧因緣等義　偈曰解破非破類
及時　釋曰律中佛說有十四能破
僧和合因緣如律所說次第此中非
法者五邪道分法者五正道分非此

㝵者三邪道分毗㝵者三正道分罪者違如来所立制非罪者隨順如来所立制重者有二種一由罪二由制輕亦尒各各學處應知輕重有殘者僧伽胝施沙等無殘者四波羅夷不可治者四波羅夷十三中隨一若已犯二邊不可知僧所立衆惡滅諍羯磨如此等翻此名可治麁者有二種有由犯意有由罪翻此名非麁非如来說非如来教彼說是如来說是如来教是如来說是如来教彼說非如来說非如来教是如来所作及所習彼說非如来所作及所習非如来所作及所習彼說是如来所作及所習如此等十四能破因緣律中十四阿毗達磨中十四廣說在律中及阿毗達磨中應知異此名非破因緣時者有二種一問難時二僧和合時 偈曰解小隨小非小戒 釋曰佛世尊立戒有三品一小戒二隨小戒三非小戒小戒者僧伽胝施沙等隨小戒者是彼不具分罪非小戒者四波羅夷復次小戒者諸戒中自性罪隨小

戒者諸戒中所有制罪非小戒者四
波羅夷等 偈曰了別入家正行方
釋曰家者依世間所立人民聚名家
若比丘有因緣欲入家先簡擇此事
後方得入謂白同戒觀察正行律中
威儀結腰繩結僧伽胝紐佛所立入
聚落戒皆應觀察為行於死人處觀
過失為和合僧為不相破為受依止
為簡擇言說為有食請如此等事必
定應憶持此中天廟店肆婬女處出
家女外道等處應觀察遠離 偈曰
善解從罪三上起 釋曰律中說若
墮犯罪處有三種更上起法一提舍
那二淺薄羯磨三壞一切罪方法約
遮相續及生對治護立三種上起提
舍那者了別罪因及緣起體相過失
等已於可親信人邊如實顯示如理
求受對治護親信人云汝見知罪不
答見知於未來莫更犯答善哉汝必
應更受持對治護答善哉是名提舍
那淺薄羯磨者或自緣此罪起厭惡
心及起受對治護心或於此罪不憶
時數或對人或對僧如前具說是名

或薄羯磨壞一切罪方法者正思惟
簡擇無常因等境界由此或得離欲
或得聖道果是名壞一切罪方法如
阿毗達磨藏中廣說應知　偈曰及
三顯示說罪方　釋曰若人能如理
了別三種上起法此人必定能解三
種顯示說罪方顯示方者自心不覆
藏於他說可解語顯示此罪此有
三處一於大衆所二於可親信人邊
三由自心正思分別如上起有三顯
示亦有三　偈曰立戒緣起滅長等
依文善能分別廣　釋曰律中由依
緣起及制戒有三差別有制戒長依
止有等依止有滅依止有依止長制
戒有等制戒有滅制戒此義如律廣
說應知　偈曰罪及非罪佛所記如
律毗曇之所判善解一一罪非罪
釋曰律中判罪非罪各有二種罪二
者或有記或無記非罪亦爾有記無
記此人如理能解此二復次由別義
應了別罪非罪如阿毗達磨中說由
了別性由界由滅次第等差別如文
言罪為善惡無記或惡或有覆無記

或自性無記為欲界色界無色界攝
欲界攝為有流無流有流為心法非
心法非心法為與心相應不相應不
相應為隨心不隨心有隨心不隨若觀
心生生是隨心餘非隨心與心俱起
亦尒為有色無色非色非無色為有
教無教或有教或無教有緣緣無緣
緣無緣緣為業非業業與業相應不
相應不相應隨業與業俱起亦尒為
先業果報非先業果報非先業果報
應修不應修不應修應知不應知應
知可證不可證可證可由智不可由
身可滅不可滅可滅由見及修如判
罪判非罪亦尒由了別性界滅次第
偈曰及上起罪五種方　釋曰五方
者如人犯僧伽胝施沙罪未得出離
若人欲為彼作提舍那羯磨此人必
定應先憶持五種上起方法後作羯
磨一觀僧伽胝施沙罪相二為簡擇
人知藏罪不藏罪相三觀業聚學處
為簡擇四部等衆四觀業相應學處
為行白四等羯磨五觀於十三僧伽
胝施沙中一日夜等藏不藏為顯有

藏無藏等地立宿住摩捺多等此中
僧伽胝施沙罪相者於故意出不淨
罪中根本相若人已受大比丘戒若
女來已制此戒若人不至癡法若人
有欲心求出不淨若方便已顯於男
根邊若不淨已出若惑熱已息若出
偏樂已生此人則犯僧伽胝施沙罪
於餘略說相亦如此應知具相如波
羅提木叉論說覆藏相者若人於僧
伽胝施沙罪中起僧伽胝施沙罪見
不欲從彼上起由無發露心藏一夜
於此人此罪已被藏若人不知不憶
或疑惑起非罪見故藏此罪不被藏
羯磨聚羯磨相應宿住等地如律本
文廣說應知此中為離繁文是故略
說 偈曰善解棄捨四種類 釋曰
律中佛聽許比丘四種棄捨一由未
作棄捨未作二由未作棄捨已作三
由已作棄捨未作四由已作棄捨已作
偈曰善解三衣六憐愍 釋曰律中
佛許六種不離三衣利益一僧和合
同許羯磨所作此有二種一約迦絺
那衣僧和合所作二為行路人及有

病人僧和合所作二衣地所作如布
薩相應學處中說三不離所作如
於皮閣延多樓及剡浮提等所四垣
牆所作謂僧伽藍摩及寺舍中如轉
車方便所顯五約露地所作如比丘
行路四十九弓所度處相對覆地直
身申臂斜衣各捉一角若相及許不
離衣六住處時節所作於安居學處
中廣說應知復次小便等所遍事中
由他加行難所作是名於三衣處憐
愍此義由轉車戒中廣說應知 偈
曰分別律中四種罪 釋曰律中說
罪有四種一切罪皆入此中攝有罪
由緣起同不由罪同有罪由罪同不
由緣起同有罪由罪同亦由緣起同
有罪不由罪同亦不由緣起同此義
於罪緣起學處中廣說應知 偈曰
於六戒解四親應 釋曰於三十學
處中有六學處行二事方淨一時間
次第二罪間次第謂過十日畜長衣
過十日畜長鉢舉酥等夏月浴衣有難
施衣受非親比丘尼施衣此六有二
種相應謂物相應罪相應餘二十四

但罪相應無物相應於中唯間罪不
開物先捨物後方顯説滅罪親相應
有四一從母母親相應二從母父親
相應三從父母親相應四從父父
親相應若人於此處中明了此人於
律則明了　偈曰於七依他得圓德
釋三圓德了別相　釋曰律中説依
他圓德有七種比丘有四種圓德一
由善来比丘方得二由受三歸方得
三由略羯磨方得四由廣羯磨方得
比丘尼有三種圓德一由善来比丘
尼方得二由遣使方得三由廣羯磨
方得獨覺有量功德至得諸佛世尊
無量功德波羅蜜至得合有九種圓
德　偈曰善解五種不實語　釋曰
由境界故意差別不實語有五種一
能生波羅夷罪二能生僧伽胝施沙
罪三能生偷蘭遮耶罪四能生波羅
逸尼柯罪五能生獨柯多罪此五應
依律判其自性　偈曰知法自性修
習類　釋曰法有二種一自性法二
修習類法自性法者有法非加行所
生不能載出自界故此一切定是欲

界法色無色界法若不能載出自界
亦是自性法修習類法者於色無色
界定非所嗽味或於無流法中心與
心相應諸法於定道五通道名想相
想世第一法有覺分心與此心相應
法是所餘相應法一分戒一分善根
一分諸護一分加行一分身輕安一
分無逼樂一分修得天眼天耳諸境
界一分自在一分解脫一分出離一
分身通一分一切智一分非一切智
一分制入無想定滅心定涅槃至得
修得諸法若伴類至得有餘師說相
靜一分無失一分定聚一分名相出
靜棄捨涅槃至得如此等名修習類
法所餘皆名自性法若人解自性法
及修習類法此人於律則明了不看
他面　偈曰能解四種受命緣　釋
曰律中說受攝飲食有四種一身受
非心受如律文若比丘申鉢心緣別
事受他施飲食廣說如本二有心受非
身受如律文若人送飲食施此比丘
比丘心受攝以屬己廣說如本三有
身心俱受若比丘身心平等欲得所

施飲食行施人至比丘邊度與比丘

非所遮四非身心受如律文若比丘
或以脚指或以手指盡地作界相餘
人送飲食置界中此即被受餘一切
文句從廣道應知　偈曰能成就受
五種分　釋曰有五分能成就受攝
飲食一能受二能令受三物四處所
五至邊此中能受者具戒比丘住於
自性未得在此處能令受者除比丘
及與學餘人非人畜生中隨一被教
不被教若有能解此義謂此物我應
施比丘物者有五種一係時量二係
更量三係七日量四係一期量五係
大開量此五攝一切物皆盡處所者
地及木至邊者有三種一至身邊二
至物邊三至器邊如制受食戒中廣
說應知　偈曰作殘食法有十種各
各能解行彼方　釋曰律中說殘食
有十種一病人殘二非病人殘三等
分殘四非等分殘五加行所作六非
加行所作七遮食人所作八非遮食
人所作九自所作十使比丘所作此
義如廣說道應知若人能解此義此人

律二十二明了論

於律則明了　偈曰能解七種失受
因　釋曰佛法中物有二種謂淨不
淨失受攝因緣有七種一決意棄捨
二他逼奪三所變異四度異性五捨
戒六捨命七正法滅沒決意棄捨者
若人不用此物決意棄捨與他他逼
奪者若異自同類人為屬已故逼奪
變異者用聖通慧變異別物令成別
物度異性者轉男成女捨戒者此物
先是比丘受後捨比丘戒猶攝屬已
此物失本受捨命者約一切退失故
說失受由一切滅失故受亦失正法
滅沒者是時中若無一人生在剡浮
洲中入人道攝或具戒或不具戒無
量壽命及轉易有生聖人無復一在
此時正法已滅沒由此七因緣一切
受攝皆謝　偈曰及三觸動未受食
釋曰若堪食物未受觸動有三種一
或舉二或下三或轉此觸動須觀此
人決意用方可分別　偈曰了別五
種非成食　釋曰非成食有五種一
有因緣受四月請食二家邊請不具
足食三教化得食四常食五憐愍食

第十九張　猶　僕

與食不㝵次第傳食　偈曰及四摩
失有五種　釋曰别住有十七種一
長圍别住二四角别住三水波别住
四山别住五巖别住六半月别住七
自性别住八圍輪别住九一門别住
十方土别住十一四廂别住十二
繩别住十三比丘尼别住十四優婆
塞别住十五籬牆别住十六滿圓别
住十七癲狂别住此中有五種過失
一破國土二破僧伽藍摩三别住相
接為一相四别住半過本别住五以
别住圍繞别住於制布薩相應滅中
廣說應知若人能解此義此人於律
則明了　偈曰七日有難隨意行善
解三種九品類　釋曰若人受夏月
安居行出界外於此人有九種分别
九種者一有事先成七日因縁後更
成七日因縁二有事先成七日因縁
後成有難因縁三有事先成七日因
縁後成隨意因縁四有事先成有難
因縁後更成有難因縁五有事先成
有難因縁後成七日因縁六有事先
成有難因縁後成隨意因縁七有事

先成隨意因緣後更成隨意因緣八
有事先成隨意因緣後成七日因緣
九有事先成隨意因緣後成有難因
緣　偈曰解五能成夏住因　釋曰
由五種因緣夏月安居得成五種因
緣者一若處所有覆二若夏初十六
日三若東方已赤四若人在別住中
起安居心五若此有覆中無五種過
失夏月安居則成　偈曰及解夏住
八種難　釋曰若人已受夏月安居
有八難因緣令棄捨安居而不犯罪
一王難二賊難三人難四非人難五
曾行難六火難七水難八虵行難此
義於制夏住戒中廣說應知　偈曰
於白四等五羯磨了別功德及過失
釋曰律中說一切羯磨唯有五種一
單白羯磨二中間羯磨三白二羯磨
四白四羯磨五所作相貌羯磨此中
若但一白不說羯磨言名單白羯磨
若白一分羯磨一分名中間羯磨若
一白說一羯磨言名白二羯磨若一
白說三羯磨言名白四羯磨此事必
定應作如此量時中決事及時名所

作相貌羯磨此中白二白四二羯磨
四部等比丘衆必定應作餘人不得
作所餘羯磨僧及三人等若作亦得
成此五羯磨有五種過失一羯磨過
失二衆過失三人過失四作者過失
五別住過失翻此五成五德此義於
制羯磨相應戒中廣說應知　偈曰
於遮四種學處中善解佛意為立
戒　釋曰律中說遮有四種一永遮
如四波羅夷所餘諸戒若一向無開
者彼亦是永遮二遮所對治如律文
比丘我聽諸比丘受如法憐愍如法
者不犯戒淨命正行正見所餘同此
類許遮當應知三遮同分如律文房
舍者何相若此處行四威儀中隨一
得成於餘處由行四威儀等故成或
樹空或山巖或石陰等彼亦如行房
舍所攝四相似遮如律中偈言於一
切正行於一切相似是略說毗尼或
說名正行此義廣說如遮品中應知
於此四遮中能解諸佛制立戒意此
人於律則明了　偈曰善解鉢衣三
種量傳傳受持及依顯決鉢衣量於

二處如時如罪間隔方 釋曰律中
說鉢有三品謂下中上此中十二半
波羅米蒸為飾置鉢中高出如龜背
是第一鉢半波羅減二十米蒸為飾
置鉢中高出如龜背是第二鉢二十
五波羅米蒸為飾置鉢中高出如龜
背是第三鉢若略說三鉢量如此三
衣量者依波胝提舍尼數量衣量廣
二十指長三十指是第一衣倍此末
及如来所立極衣量是第二衣減如
来衣九搩手長量減如来衣六搩手
廣量是第三衣此鉢及衣傳攝有二
種一三傳二教他知傳受持者唯鉢
及三衣依願者八種技具衣此二處
有罪相應及物相應廣說如前 偈
曰是處方便及物主財物能成尼薩
耆如此一切如次第能解三十所學
處 釋曰於三十中初三過十日
衣二轉車衣三待一月衣是人於中
作次第方法自得畜用若不用應捨
與僧若受非親比丘尼衣如前作方
便更捨還比丘比丘尼所浣染打衣
應捨與僧從非親乞得衣所送衣直

直主若一人若二人應捨還彼若直
主不在或不肯取應捨與僧王衣及
王臣衣應捨與僧一切俱舍耶部學
處所有衣等應捨與僧過十日鉢有
二種用五補鉢如律文次第應知織
師學處所得衣應捨與僧以多衣餉
比丘比丘若欲得應受一者一披若
過此受此衣成尼薩耆應捨還物主
酥等有二種用若與比丘衣竟後瞋
更奪取應還與所瞋比丘迴轉僧所
應得施入已應捨還大衆夏月浴衣
有難衣及結夏所離衣有二種用如
此成就尼薩耆事及行對治方法若
人解此義於律則明了　偈曰善能
了別八尊法　釋曰尊法有八種一
一期比丘尼必定從比丘僧求得受
具足戒二若已得百夏比丘尼若比
丘是日受具足戒已是比丘尼必應
作礼拜恭敬等事三隨半月半月應
往比丘僧處受八尊法教四若比丘
尼犯隨一尊法於二部僧應行摩捺
多法五比丘尼不得惡罵毀謗比丘
六比丘尼不得問難比丘及教比丘

學七若此住處無比丘比丘尼不得
結夏安居八若比丘尼安居竟以三
處請比丘僧說問難如法受僧正教
如此八尊法別相通相眾名義等於
制八尊法學處中廣說應知　偈曰
解正教相次第方　釋曰比丘尼教
中初若比丘與五德戒九德相應大
眾和同請此比丘作比丘尼教羯磨
若比丘受請僧作聽許羯磨或比丘
尼眾或相代比丘尼正布薩時於大
眾中請此比丘是時比丘僧亦請此
比丘此比丘為二部僧所請此比丘
若欲為比丘尼說教法布薩界內在
大眾中應更請此比丘作如
律文所說次第若略說妹汝等如此
教應學若受羯磨竟不教比丘尼犯
波羅逸尼柯及獨柯多若不受羯磨
或無如此人大比丘眾應向比丘尼
說此言比丘尼无人能教汝等是故
汝等應如律如法好行令成就　偈
曰於宿住等四地中解方　釋曰地
有四種一宿住地二已行宿住地三
摩捺多地四已行摩捺多地　偈曰

及五依羯磨　釋曰所依事有五能
依羯磨亦有五若比丘心高不敬計
他大衆為此人作怖畏羯磨若比丘
未明了律中罪非罪阿毗達磨中滅
非滅或離依止或受沙弥依止及作
大戒依學於明了人所作練磨羯磨若
比丘於僧住處起惡汙行作駈出羯
磨若比丘於在家人邊呵毀佛法僧
作械除辭謝羯磨若比丘不見自有
罪若見不肯行對治法或不捨邪見
作不共住羯磨若人解此二處方法
則於律明了　偈曰善解至得五種
類　釋曰有物眼所至得非身所至
得入筭數有物身所至得非眼所至
得入筭數有物眼身所至得入筭數
有物非二所至得入筭數有物眼身
所至得不入筭數若人不許受是名
五種至得　偈曰解過毗尼有五門
釋曰過律學處罪有五門一不明了
二煩惱重起三忌失正念四惡知
識五無信樂心　偈曰依入及界所生
罪解如世間所決判　釋曰世間所
立法尒道理入及界有屬自有屬他

有輕有重若比丘約眼耳鼻舌身意
因緣於六塵起不如行或犯重罪或
犯輕罪若人食毒或爲鈍所螫犯如
此罪若人偷地界水界火界風界空
界等亦犯波羅夷此悉從盜戒判若
人善解從入界所生罪則於律明了
偈曰解八種拔迦絺那　釋曰律中
說拔除迦絺那及羯磨有八種一竟邊
二成就邊三出離邊四失邊五聞邊
六過住邊七斷望邊八共拔除邊拔
除迦絺那有如此八種　偈曰及迦
絺那五功德　釋曰受迦絺那人有
五種功德一離亂衣二不離三衣三一
著一披得入聚落四不白比丘得入
聚落五不觀因緣得共衆食　偈曰
善解二守　釋曰若人已受迦絺那
出界外或不得衣由有二種守迦絺
那功德流一由衣守二由住處守
偈曰不得戒二十人　釋曰佛法律
中有二十人受戒不得戒何者二十
五黃門人五无間罪人污比丘尼人
捨言我非比丘人偷住人龍夜叉瘂
人聾人瘂聾人不乞戒人遮人　偈

曰及十依謝　釋曰律中說依止大　律十四論　第十張　猎　李
人由十種因緣故謝滅一由捨戒二
由命斷三由更轉作沙弥四由從佛
法入外道後更還入佛法五由說揞
言我非此苾六由偷住七由欲捨依
止出界外八由過住如法行九由被
擯十由不在界內遇見優波陁訶
偈曰善解二守防惡觸　釋曰守是
何法謂攝意及非棄捨爲離動受所
生惡觸守有二種一意欲守二器盛守
意欲守者若物離鉢及食器等在別
處乃至意欲在未作棄捨意於如此
時此物則被受器盛守者若物已棄
捨及未棄捨在鉢及食器中乃至能
滅除受諸法隨一未起未失受攝此
物如前被受　偈曰了四羯磨及依
教　釋曰律中說羯磨依有四種一
依諍羯磨二依善教羯磨三依罪失
羯磨四依所作事羯磨此四依羯磨
由七種依寂靜所滅一現前毗尼二
憶念毗尼三不癡毗尼四隨揞言毗
尼五寂惡毗尼六隨多毗尼七隨草
毗尼四依羯磨七寂靜依毗尼廣說

如律由七依寂靜毗尼云何能滅四
依羯磨若依諍羯磨起此以於罪不
同執為相為二依寂靜所滅謂由現
前毗尼隨多毗尼若依善教羯磨起
此以鬪難為相為四寂靜依所滅謂
由現前毗尼寂悪毗尼憶念毗尼不
癡毗尼若依罪失羯磨起此以牽出
事次第為相為三依寂靜所滅謂由
現前毗尼隨指言毗尼隨草毗尼若
依所作事羯磨起此以一切所作羯
磨為相如應道理為七依寂靜所滅
廣說如律應知　偈曰能分別四布
薩業　釋曰布薩羯磨有四種一四
部為初布薩名僧布薩二三人布薩
名多布薩三二人布薩名雙布薩四
一人布薩名單布薩　偈曰智人能
了五自恣　釋曰自恣羯磨有五種
一五部為初自恣名僧自恣二四人
自恣名多自恣三三人自恣名雙自
恣四二人自恣五一人自恣皆名單
自恣　偈曰了別沙門生具傳　釋
曰沙門生具者謂鉢三衣酥等杖嚢
等此中鉢若現前或非現前但令他

知傳得成若衣服現前三傳或令他
知傳得成若非現前但令他知傳得
成酥等杖橐等但令他知傳得成
無別傳　偈曰及解沙門五種淨
釋曰沙門淨有五種一火觸二刀等
所傷三自傷四鳥等所傷五爪等所
傷此中前二與核共淨餘三但得噉
皮肉不得噉核　偈曰自他二人及
非二能解所作沙門淨　釋曰四
大聚集所成生物有四種一種子生
二根生三分段生四四大氣生彼淨
有四種一自加行所作二他加行所
作三自他加行所作四非自他加行
所作此四種淨不但約一物成於聚
中若一被淨所餘悉被淨若人能解
此等義於律則明了　偈曰了義能
顯明了德謂五五十尊師德此人圓
滿佛所讚毗那耶師德相應　釋曰
優波陁訶及所依止人有五五十功
德此中隨得一五德此人堪作優波
陁訶及依止師五種五十者一解罪
相二解罪緣起相三解非罪相四解
出離罪方五十夏是第一五一有戒

二多聞三大智四能料理病人五十
夏是第二五一有戒二多聞三大智
四能簡擇令離諸見體用五十夏
是第三五一有戒二多聞三大智四
能令出離有難方五十夏是第四
五一有戒二能料理病人三能令離
惡作憂悔四能簡擇令離諸見體用
五十夏是第五五戒病惡作諸見十
夏是第六五戒病惡作多聞十夏是
第七五戒病惡作大智十夏是第八
五戒病諸見多聞十夏是第九五戒
病諸見大智十夏是第十五此合是
第一五十戒病難方多聞十夏是第
一五戒病多聞大智十夏是第二五
圓滿戒正行相應正見相應能料理
病人十夏是第三五戒病多聞能令
離已生未生惡作憂悔十夏是第四五
戒正行正見諸見十夏是第五五戒
正行正見難方十夏是第六五戒正
行正見多聞十夏是第七五戒正行
正見大智十夏是第八五戒正行正
見能教弟子於依戒學十夏是第九
五戒正行正見能教弟子於依心學十

夏是第十五戒此合是第二五十能
教弟子於依慧學亦五是第一五於
三中能令自身勤學十夏此即三
五能教弟子於依正行學十夏是第
五五能教弟子於依梵行學十夏是
第六五能教弟子於依波羅提木叉
學十夏是第七五於三中能令自身
勤學十夏此即三五此合是第三五十
戒正行正見能教弟子於依有學戒
十夏是第一五於依有學定亦五於
依有學慧亦五於依有學解脫亦五
於依有學解脫知見亦五於五中能
令自身勤學十夏亦五五約自他合
是第四五十戒正行正見能教弟子
於依無學戒十夏是第一五於依無
學定亦五於依無學慧亦五於依無
學解脫亦五於依無學解脫知見亦
五於五中能令自身勤學十夏亦五
五約自他合是第五五十如此五五
十功德能顯明了人若人能了別如
此義此人學佛所說具是律師功德
相應　偈曰於此等義心決了由讀
誦文事行師此人於律則明了佛說

此人不依他　釋曰如前所說如此

等處若人讀誦文句已熟簡擇義
已成事能行人已竟此人於律則明
了是故佛說此人由無知疑心不生
故是故於三義自在不看他面本偈
云毗尼毗曇文所顯與戒及護相應
人諸佛所讚修三學不看他面我當
說此本偈是法師立誓謂我當說此
明了人由此等因緣顯明了義此誓
已成就二十二明了論已此論是佛
陀多羅多阿那含法師所造為憐愍
怖畏廣文句人故略攝律義

律二十二明了論一卷

陳光大二年歲次戊子正月二十日
都下定林寺律師法泰於廣州南海
郡內請三藏法師俱那羅陀翻出此
論都下阿育王寺慧愷謹為筆受翻
論本得一卷注記解釋得五卷論有
二十二偈以攝二十二明了義長行
或逐義破句釋之諸句不復皆相屬
者今謹別鈔二十二偈置於卷末庶
披文者見其起盡也

毗曇毗尼文所顯　與戒及護相應人
諸佛所讃修三學　不看他面我當說
明八戒護九十六　分別差別義相應
倍二十一千福河　流善法水洗除垢
解戒五相九毗尼　解罪五部八緣起
解七罪聚五布薩　解四種失及四得
能善揀擇罪三角　解想眞實立學處
自性立制所有戒　如理分別能解說
了別二部所作業　解破非破類及時
解小隨小非小戒　了別入家正行方
善解從罪二上起　及三顯示說罪方
立戒緣起滅長等　依文善能分別廣
罪及非罪佛所記　如律毗曇之所判
善解一二罪非罪　及上起罪五種方
善解弃捨四種類　善解三衣六憐愍
分別律中四種罪　於六戒解四親應
於七依他得圓德　擇二圓德了別相
善解五種不實語　知法自性修習類
能解四種受命緣　能成就受五種分
作殘食法有十種　各各能解行彼方
能解七種失受因　及三觸動未受食
了別五種非成食　及四摩失有五種
七日有難隨意行　善解三種九品類

解五能成夏住因
於自四等五羯磨
於遮四種學處中
善解鉢衣二種量
決鉢衣量於二處
是處方便及物主
如此一切如次第
善能了別八尊法
於宿住等四地中
善解至得五種類
依入及界所生罪
解八種拔迦絺那
善解二守不得戒
善解二守防惡觸
能分別四布薩業
了別沙門生具傳
自他二人及非二
了義能顯明了德
此人圓滿佛所讚
於此等義心決了
此人於律則明了

及解夏住八種難
了別功德及過失
善解佛意為立戒
傳傳受持及依願
如時如罪開隔方
財物能成尼薩耆
能解三十所學處
解正教相次第方
解方及五依羯磨
解過毗尼有五門
解如世間所決判
及迦絺那五功德
二十人及十依謝
了四羯磨及依寂
智人能了五自恣
及解沙門五種淨
能解所作沙門淨
謂五五十尊師德
毗那耶師德相應
由讀誦文事行師
佛說此人不依他

律二十二明了論一卷

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造